四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部

隋書卷十五

詳校官編修臣李堯棟

洗馬臣王坦修覆勘

覆校官助教臣吳省蘭

校對官主事臣李駿

謄録舉人臣馮蓋

欽定四庫全書

隋書卷十五

唐太尉揚州都督監修國史上柱國趙國公臣長孫無忌等撰

志第十

音樂下

開皇九年平陳獲宋齊舊樂詔於太常置清商署以管之求陳太樂令蔡子元于普明等復居其職由是牛弘奏曰臣聞周有六代之樂至韶武而已秦始皇改周舞

曰五行漢高帝改韶舞曰文始以示不相襲也又造武德自表其功故高帝廟奏武德文始五行之舞又作昭容禮容增演其意昭容生於武德蓋猶古之韶也禮容生於文始矯秦之五行也文帝又作四時之舞故孝景帝立追述先功采武德舞作昭德舞被之管弦薦於太宗之廟孝宣采昭德舞爲盛德舞更造新歌薦於武帝之廟據此而言遞相因襲縱有改作並宗於韶至明帝時東平獻王采文德舞爲大武之舞薦于光武之廟漢

末大亂樂章淪缺魏武平荆州獲杜夔以爲軍謀祭酒使創雅樂時散騎侍郎鄧静善詠雅歌樂師尹胡能習宗祀之曲舞師馮肅曉知先代諸舞總練研精復於古樂自夔始也文帝黄初改昭容之樂爲昭業樂武德之舞爲武頌舞文始之舞爲大韶舞五行之舞爲大武舞明帝初公卿奏上太祖武皇帝樂曰武始之舞高祖文皇帝樂曰咸熙之舞又製樂舞名曰章斌之舞有事於天地宗廟及臨朝大饗並用之晉武帝泰始二年遣傳

玄等造行禮及上壽食舉歌詩張華表曰按漢魏所用雖詩章辭異興廢隨時至其韻逗曲折並繫於舊一皆因襲不敢有所改也九年荀勗典樂使郭瓊宋識造正德大豫之舞改魏昭武舞曰宣武舞羽籥舞曰宣文舞江左之初典章堙紊賀循爲太常卿始有登歌之樂大寧末阮孚等又增益之咸和間鳩集遺逸鄴没胡後樂人頗復南度東晉因之以具鍾律太元間破苻永固又獲樂工楊蜀等閑練舊樂於是金石始備尋其設懸音

調並與江左是同慕容垂破慕容永於長子盡獲苻氏舊樂垂息爲魏所敗其鍾律令李佛等將太樂細伎奔慕容德於鄴德遷都廣固子超嗣立其母先没姚興超以太樂伎一百二十人詣興贖母及宋武帝入關悉收南度永初元年改正德舞曰前舞大豫舞曰後舞文帝元嘉九年太樂令鍾宗之更調金石至十四年典書令奚縱復改定之又有凱容宣業之舞齊代因而用之蕭子顯齊書志曰宋孝建初朝議以凱容舞爲韶舞宣業

舞為武德舞據韶為言宣業即是古之大武非武德也故志有前舞凱容歌辭後舞凱容歌辭者矣至于梁初猶用凱容宣業之舞後改為大壯大觀焉今人猶喚大觀為前舞故知樂名雖隨代而改聲韻曲折理應常同前克荆州得梁家雅曲今平蔣州又得陳氏正樂史傳相承以為合古且觀其曲體用聲有次請修緝之以備雅樂其後魏洛陽之曲據魏史云太武平赫連昌所得更無明證後周所用者皆是新造雜有邊裔之聲戎音

亂華皆不可用請悉停之制曰制禮作樂聖人之事也功成化洽方可議之今宇內初平正化未洽遽有變革我則未暇晉王廣又表請帝乃許之牛弘遂因鄭譯之舊又請依古五聲六律旋相爲宮雅樂每宮但一調唯迎氣奏五調謂之五音縵樂用七調祭祀施用各依聲律尊卑爲次高祖猶憶妥言注弘奏下不許作旋宮之樂但作黃鍾一宮而已於是牛弘及祕書丞姚察通直散騎常侍許善心儀同三司劉臻通直郎虞世基等更

共詳議曰後周之時以四聲降神雖采周禮而年代深遠其法久絶不可依用謹案司樂凡樂圜鍾爲宫黄鍾爲角太蔟爲徵姑洗爲羽舞雲門以祭天函鍾爲宫太蔟爲角姑洗爲徵南宫爲羽舞咸池以祭地黄鍾爲宫大吕爲角太蔟爲徵圜鍾爲羽舞韶以祀宗廟馬融曰圜鍾應鍾也賈逵鄭玄曰圜鍾夾鍾也鄭玄又云此樂無商聲祭尚柔剛故不用也干寶云不言商商爲臣王者自謂故置其實而去其名若曰有天地人物無德以

主之謙以自牧也先儒解釋旣莫知適從然此四聲非直無商又律管乖次以其爲樂無克諧之理今古事異不可得而行也按東觀書馬防傳太子丞鮑鄴等上作樂事下防防奏言建初二年七月鄴上言天子食飲必順于四時五味而有食舉之樂所以順天地養神明求福應也今觀雅樂獨有黄鍾而食舉樂但有太蔟皆不應月律恐傷氣類可作十二月均各應其月氣公卿朝會得聞月律乃能感天和氣宜應詔下太常評焉太常

上言作樂器直錢百四十六萬奏寢今明詔復下臣防以爲可須上天之明時因歲首之嘉月發太蔟之律奏雅頌之音以迎和氣其條貫甚具遂獨施行起於十月爲迎氣之樂矣又順帝紀云陽嘉二年冬十月庚午以春秋爲辟雍隷太學隨月律十月作應鍾三月作姑洗元和以來音戾不調修復黃鍾作樂器如舊典據此而言漢樂宮懸有黃鍾均食舉太蔟均止有二均不旋相爲宮亦以明矣計從元和至陽嘉二年纔五十歲用而

復止驗黃帝聽鳳以制律呂尚書曰予欲聞六律五聲周禮有分樂而祭此聖人制作以合天地陰陽之和自然之理乃云音戾不調斯言誣之甚也今梁陳雅曲並用宮聲按禮五聲十二律還相爲宮盧植云十二月三管流轉用事當用事者爲宮宮君也鄭玄曰五聲宮商角徵羽其陽管爲律陰管爲呂布十二辰更相爲宮始自黃鍾終於南呂凡六十也皇侃疏還相爲宮者十一月以黃鍾爲宮十二月以大呂爲宮正月以太蔟爲宮

餘月放此凡十二管各備五聲合六十聲五聲成一調故十二調此即釋鄭義之明文無用商角徵羽爲别調之法矣樂稽耀嘉曰東方春其聲角樂當宫於夾鍾餘方各以其中律爲宫若有商角之理不得云宫於夾鍾也又云五音非宫不調五味非甘不和又動聲儀宫唱而商和是謂善本太平之樂也周禮奏黄鍾歌大吕以祀天神鄭玄以黄鍾之鍾大吕之聲爲均均調也故崔靈恩云六樂十二調亦不獨論商角徵羽也又云凡六

樂者皆文之以五聲播之以八音故知每曲皆須五聲八音錯綜而能成也禦寇子云師文鼓琴命宮而總四聲則慶雲浮景鳳翔唯韓詩云聞其宮聲使人溫厚而寬大聞其商聲使人方廉而好義及古有清角清徵之流此則當聲爲曲今以五引爲五聲迎氣所用者是也餘曲悉用宮聲不勞商角徵羽何以得知荀勗論三調爲均首者得正聲之名明知雅樂悉在宮調已外徵羽角自爲謠俗之音耳且西涼龜茲雜伎等曲數既多故

得隷於衆調調各別曲至如雅樂少須以宫爲本歴十二均而作不可分配餘調更成雜亂也其奏大抵如此帝並從之故隋代雅樂唯奏黄鍾一宫郊廟饗用一調迎氣用五調舊工更盡其餘聲律皆不復通或有能爲蕤賓之宫者享祀之際肆之竟無覺者弘又修皇后房内之樂據毛萇侯苞孫毓故事皆有鍾聲而王肅之意乃言不可又陳統云婦人無外事而陰教尚柔柔以静爲體不宜用於鍾弘等採肅統以取正焉高祖龍潛時

頗好音樂常倚琵琶作歌二首名曰地厚天高託言夫妻之義因即取之為房内曲命婦人并登歌上壽並用之職在宫内女人教習之初後周故事懸鍾磬法七正七倍合為十四蓋準變宫變徵凡為七聲有正有倍而為十四也長孫紹遠引國語泠州鳩云武王伐殷歳在鶉火自鶉及駟七位故也既以七同其數而以律和其聲於是有七律又引尚書大傳謂之七始其注云謂黄鍾林鍾太蔟南吕姑洗應鍾蕤賓也歌聲不應此者皆

去之然據一均言也宫商角徴羽爲正變宫變徴爲和加倍而有十四焉又梁武帝加以濁倍三七二十一而同爲架雖取繁會聲不合古又後魏時公孫崇設鍾磬正倍參懸之弘等並以爲非而據周官小胥職懸鍾磬半之爲堵全之爲肆鄭玄曰鍾磬編懸之二八十六而在一虡鍾一堵磬一堵謂之肆又引樂緯宫爲君商爲臣君臣皆尊各置一副故加十四而懸十六又據漢成帝時犍爲水濵得石磬十六枚此皆懸八之義也懸鍾

磬法每虡準之懸八用七不取近周之法懸七也又參用儀禮及尚書大傳爲宮懸陳布之法北方北向應鍾起西磬次之黄鍾次之鍾次之大吕次之皆東陳一建鼓在其東東鼓東方西向太蔟起北磬次之夾鍾次之鍾次之姑洗次之皆南陳一建鼓在其南東鼓南方北向中吕起東鍾次之蕤賓次之磬次之林鍾次之皆西陳一建鼓在其西西鼓西方東向夷則起南鍾次之南吕次之磬次之無射次之皆北陳一建鼓在其北西鼓

其大射則撤北面而加鉦鼓祭天用雷鼓雷鼗祭地用
靈鼓靈鼗宗廟用路鼓路鼗各兩設在懸内又準儀禮
宫懸四面設鎛鐘十二虡各依辰位又甲景庚壬位各
設鐘一虡乙丁辛癸位各陳磬一虡共為二十虡其宗
廟殿庭郊丘社並同樹建鼓于四隅以象二十四氣依
月為均四箱同作蓋取毛傳詩云四懸皆同之義古者
鎛鐘據儀禮擊為節檢而無合曲之義又大射有二鎛
皆亂擊焉乃無成曲之理依後周以十二鎛相生擊之

聲韻克諧每鎛鍾建鼓各一人每鍾磬簨簴各一人歌二人執節一人琴瑟箏筑各一人每鍾虡竽笙簫笛塤篪各一人懸内柷敔各一人柷在東敔在西二舞各八佾樂人皆平巾幘絳褠衣樂器並采周官參之梁代擇用其尤善者其簨簴皆金五博山飾以崇牙樹羽旒蘇其樂器應漆者天地之神皆朱漆宗廟及殿庭則五色漆畫晉宋故事箱別各有柷敔既同時戛之今則不用又周官大司樂奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神奏太

蔟歌應鍾舞咸池以祭地祇奏姑洗歌南呂舞大韶以
祀四望奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川奏夷則歌小
呂舞大濩以享先妣奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖
此乃周制立二王三恪通已爲六代之樂至四時祭祀
則分而用之以六樂配十二調一代之樂則用二調矣
隋去六代之樂又無四望先妣之祭今既與古祭法有
別乃以神祇位次分樂配焉奏黃鍾歌大呂以祀圜丘
黃鍾所以宣六氣也耀魄天神最爲尊極故奏黃鍾以

祀之奏太蔟歌應鍾以祭方澤太蔟所以贊陽出滯崑崙厚載之重故奏太蔟以祀之奏姑洗歌南呂以祀五郊神州姑洗所以絜百物五郊神州天地之次故奏姑洗以祀之奏蕤賓歌函鍾以祀宗廟蕤賓所以安靜神人祖宗有國之本故奏蕤賓以祀之奏夷則歌小呂以祭社稷先農夷則所以詠歌九穀貴在秋成故奏夷則以祀之奏無射歌夾鍾以祭巡狩方嶽無射所以示人軌物觀風望秩故奏無射以祀之同用文武二舞其

圜丘降神六變方澤降神八變宗廟禘祫降神九變皆用昭夏其餘祭享皆一變又周禮王出奏王夏尸出奏肆夏叔孫通法迎神奏嘉至今亦隨事立名皇帝入出皆奏皇夏羣官入出皆奏肆夏食舉上壽奏需夏迎送神奏昭夏薦獻郊廟奏諴夏宴饗殿上奏登歌并文舞武舞合為八曲古有宮商角徵羽五引梁以三朝元會奏之今改為五音其聲悉依宮商不使差越唯迎氣於五郊降神奏之月令所謂孟春其音角是也通前為十

三曲并內宮所奏天高地厚二曲於房中奏之合十五曲其登歌法凖禮郊特牲歌者在上匏竹在下大戴云清廟之歌懸一磬而尚拊搏又在漢代獨登歌者不以絲竹亂人聲近代以來有登歌五人別升於上絲竹一部進處階前此蓋尚書戞擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格之義也梁武樂論以爲登歌者頌祖宗功業檢禮記乃非元日所奏若三朝大慶百辟俱陳升工籍殿以詠祖考君臣相對便須涕洟以此說非通還以嘉慶用

之後周登歌備鍾磬琴瑟階上設笙管令遂因之合於儀禮荷瑟升歌及笙入立於階下間歌合樂是燕飲之事矣登歌法十有四人鍾東磬西工各一人琴瑟箏筑各一人并歌者三人執節七人並坐階上笙竽簫笛塤篪各一人並立階下悉進賢冠絳公服斟酌古今參而用之祀神宴會通行之若有大祀臨軒陳於階壇之上若冊拜王公設宮懸不用登歌釋奠則唯用登歌而不設懸古者人君食皆用當月之調以取時律之聲使不

失五常之性調暢四體令得時氣之和故鮑鄴上言天子食飲必順四時有食舉樂所以順天地養神明可作十二月均感天和氣此則殿庭月調之義也祭祀既已分樂臨軒朝會並用當月之律正月懸太蔟之均乃至十二月懸大呂之均欲感君人情性允協陰陽之序也

又文舞六十四人並黑介幘冠進賢冠絳紗連裳內單皁褾領襈裾革帶烏皮履十六人執翿十六人執帗十六人執旄十六人執羽左手皆執籥二人執纛引前在

舞人數外衣冠同舞人武舞六十四人並服武弁朱褠衣革帶烏皮履左執朱干右執大戚依朱干玉戚之文二人執旌居前二人執鼗二人執鐸金錞二四人舆二人作二人執鐃次之二人執相在左二人執雅在右各工一人作自旌以下夾引並在舞人數外衣冠同舞人

周官所謂以金錞和鼓金鐲節鼓金鐃止鼓金鐸通鼓也又依樂記象德擬功初來就位總干而山立思君道之難也發揚蹈厲威而不殘也舞亂皆坐四海咸安也

武始而受命再成而定山東三成而平蜀道四成而北
狄是通五成而江南是拓六成復綴以闡太平高祖曰
不須象功德直象事可也然竟用之近代舞出入皆作
樂謂之階步咸用肆夏今亦依定即周官所謂樂出入
奏鍾鼓也又魏晉故事有矛俞弩俞及朱儒導引今據
尚書直云干羽禮又稱羽籥干戚今文舞執羽籥武舞
執干戚其矛俞弩俞等蓋漢高祖自漢中歸巴俞之兵
執仗而舞也既非正典悉罷不用十四年三月樂定祕

書監奇章縣公牛弘祕書丞北絳郡公姚察通直散騎
常侍虞部侍郎許善心兼内史舍人虞世基儀同三司
東宫學士饒陽伯劉臻等奏曰臣聞簣桴土鼓由來斯
尚雷出地奮著自易經邃古帝王經邦馭物揖讓而臨
天下者禮樂之謂也秦焚經典樂書亡缺爰至漢興始
加鳩採祖述增廣緝成朝憲魏晉相承更加論討沿革
之宜備於故實永嘉之後九服崩離燕石苻姚遞據華
土此其戎乎何必伊川之上吾其左衽無復微管之功

前言往式於斯而盡金陵建社朝士南奔帝則皇規粲然更備與內原隔絕三百年於兹矣伏惟明聖膺期會昌在運令南征所獲梁陳樂人及晉宋旗章宛然俱至曩代所不服者今悉服之前朝所未得者今悉得之化洽功成於是乎在臣等伏奉明詔詳定雅樂博訪知音旁求儒彥研校是非定其去就取爲一代正樂具在本司於是并撰歌辭三十首詔並令施用見行者皆停之其人間音樂流僻日久棄其舊體者並加禁約務存其

本先是高祖遣内史侍郎李元操直内史省盧思道等制清廟歌辭十二曲令齊樂人曹妙達於太樂教習以代周歌其初迎神七言象元基曲獻奠登歌六言象傾盃曲送神禮畢五言象行天曲至是弘等但改其聲合於鍾律而辭經勅定不敢易之至仁壽元年煬帝初為皇太子從饗于太廟聞而非之乃上言曰清廟歌辭文多浮麗不足以述宣功德請更議定於是制詔吏部尚書奇章公弘開府儀同三司領太子洗馬柳顧言祕書

丞攝太常少卿許善心內史舍人虞世基禮部侍郎蔡
徵等更詳故實創製雅樂歌辭其祠圓丘皇帝入至版
位定奏昭夏之樂以降天神升壇奏皇夏之樂受玉帛
登歌奏昭夏之樂皇帝降南陛詣罍洗洗爵訖升壇並
奏皇夏初升壇俎入奏昭夏之樂皇帝初獻奏誠夏之
樂皇帝既獻作文舞之舞皇帝飲福酒作需夏之樂皇
帝反爵於坫還本位奏皇夏之樂武舞出作肆夏之樂
送神作昭夏之樂就燎位還大次並奏皇夏

圜丘降神奏昭夏辭

肅祭典　協良辰　具嘉薦　俟皇臻　禮方成

樂已變　感靈心　迴天睠　闢華闕　下乾宮

乘精氣　御祥風　望燎火　通田燭　膺介圭

受瑄玉　神之臨　慶陰陰　煙衢洞　宸路深

善既福　德斯輔　流鴻祚　徧區寓

皇帝升壇奏皇夏辭

於穆我君　昭明有融　道濟區域　功格玄穹

百神警衛　萬國承風　仁深德厚　信洽義豐
明發思政　勤憂在躬　鴻基惟永　福祚長隆
登歌辭
德深禮大　道高饗穆　就陽斯恭　陟配惟肅
血膋升氣　冕裘標服　誠感淸玄　信陳史祝
祇承靈貺　載膺多福
皇帝初獻奏誠夏辭
肇禋崇祀　大報尊靈　因高盡敬　掃地推誠

六宗隨兆　五緯陪營　雲和發韻　孤竹揚清
我粢既絜　我酌惟明　元神是鑒　百祿來成

皇帝既獻奏文舞辭

皇矣上帝　受命自天　睿圖作極　文教遐宣
四方監觀　萬品陶甄　有苗斯格　無得稱焉
天地之經　和樂具舉　休徵咸萃　要荒式序
正位履端　秋霜春雨

皇帝飲福酒奏需夏辭

禮以恭事　薦以饗時　載清玄酒　備潔薌萁

迴旒分爵　思媚軒墀　惠均撤俎　祥降受釐

十倫以具　百福斯滋　克昌厥德　永祚鴻基

武舞辭

御歷膺期　乘乾表則　成功戡亂　順時經國

兵暢五材　武弘七德　憬彼遐裔　化行充塞

三道備舉　二儀交泰　情發自中　義均莫大

祀敬恭肅　鍾鼓繁會　萬國斯歡　兆人斯賴

享兹介福　康哉元首　惠我無疆　天長地久

送神奏昭夏辭

享序洽　祀禮施　神之駕　嚴將馳　奔精驅

長離耀　牲煙達　潔誠照　騰日馭　鼓電鞭

辭下土　升上玄　瞻寥廓　杳無際　澹群心

留餘惠

皇帝就燎還大次並奏皇夏辭同上

五郊歌辭五首　迎送神登歌與圜丘同

青帝歌辭奏角音

震宮初動　木德惟仁　龍精戒旦　鳥歷司春

陽光煦物　溫風先導　巖處載驚　膏田已冒

犧牲豐潔　金石和聲　懷柔備禮　明德惟馨

赤帝歌辭奏徵音

長嬴開序　炎上爲德　執禮司萌　持衡御國

重離得位　芒種在時　含櫻薦實　木槿垂蕤

慶賞既行　高明可處　順時立祭　事昭福舉

黄帝歌辭奏宮音

爰稼作土　順位稱坤　孕金成德　履艮為尊

黄本内色　宮實聲始　萬物資生　四時咸紀

靈壇汛埽　盛樂髙張　威儀孔備　福履無疆

白帝歌辭奏商音

西成肇節　盛德在秋　三農稍已　九穀行收

金氣肅殺　商威颼戾　嚴風鼓莖　繁霜隕蔕

厲兵詰暴　勑法慎刑　神明降嘏　國步惟寧

黑帝歌辭奏羽音

玄英啓侯　冥陵初起　虹藏於天　雉化於水

嚴闗重閉　星迴日窮　黄鍾動律　廣莫生風

玄樽示本　天産惟質　恩覃外區　福流京室

感帝奏誠夏辭　迎送神登歌與圜丘同

禘祖垂典　郊天有章　以春之孟　於國之陽

繭栗惟誠　陶匏斯尚　人神接禮　明幽交暢

火靈降祚　火歷載隆　烝哉帝道　赫矣皇風

雩祭奏誠夏辭迎送神登歌與圜丘同

朱明啓候時載陽　肅若舊典延五方

嘉薦以陳盛樂奏　氣序和平資靈祐

公田既雨私亦濡　人殷俗富政化敷

蜡祭奏誠夏辭迎送神登歌與圜丘同

四方有祀　八蜡酬功　收藏既畢　榛葛送終

使之必報　祭之斯索　三時告勞　一日爲澤

神祇必來　鱗羽咸致　惟義之盡　惟仁之至

年成物阜　罷役息人　皇恩已洽　靈慶無垠

朝日夕月歌詩二首迎送神登歌與圜丘同

朝日奏誠夏辭

扶木上朝暾　嵫山沉暮景　寒來遊晷促

暑至馳輝永　時和合璧耀　俗泰重輪明

執圭盡昭事　服冕罄虔誠

夕月奏誠夏辭

澄輝燭地域　流耀鏡天儀　歷草隨弦長

珠胎逐望虧　成形表蟾兎　竊藥資王母

西郊禮既成　幽壇福惟厚

方丘歌辭四首 唯此四者異餘並同圜丘

迎神奏昭夏辭

柔功暢　陰德昭　陳瘞典　盛玄郊　篚冪清

嘗邕馥　皇情虔　具寮肅　笙頌合　鼓鼗會

出桂旗　屯孔蓋　敬如在　肅有承　神胥樂

慶福膺

奠玉帛登歌

道惟生育　器乃包藏　報功稱範　殷薦有常

六瑚已饋　五齊流香　貴誠尚質　敬洽義彰

神祚惟永　帝業增昌

皇地祇歌辭奏誠夏辭

厚載垂德　崑丘主神　陰壇吉禮　北至良辰

鑒水呈絜　牲栗表純　樽壺夕視　幣玉朝陳

羣望咸秩　精靈畢臻　祚流於國　祉被於人

送神歌辭奏昭夏辭

奠既徹　獻已周　竦靈駕　逝遠遊　洞四極

帀九縣　慶方流　祉恒遍　埋玉氣　掩牲芬

晰神理　顯國文

神州奏誠夏辭迎送神登歌與方丘同

四海之内　一和之壤　地曰神州　物賴生長

咸池既降　泰折斯饗　牲牷尚黒　珪玉寔兩

九寓載寧　神功克廣

社稷歌辭四首 迎送神登歌與方丘同

春祈社奏諴夏辭

厚地開靈　方壇崇祀　達以風露　樹之松梓

勾萌既甲　芟柞伊始　恭祈粢盛　載膺休祉

春祈稷奏諴夏辭

粒食興教　播厥有先　尊神致絜　報本惟虔

瞻榆束耒　望杏開田　方憑戩福　佇詠豐年

秋報社奏諴夏辭

北牖申禮　單出表誠　豐犧入薦　華樂在庭
原隰既平　泉流又清　如雲已望　高廩斯盈

秋報稷奏誠夏辭

人天務急　農亦勤止　或蓘或穮　惟穈惟芑
涼風戒時　歲云秋矣　物成則報　功施必祀

先農奏誠夏辭 迎送神與方丘同

農祥晨晣　土膏初起　春原俶載　青壇致祀
斂蹕長阡　迴旌外壝　房俎飾薦　山罍沈滓

親事朱紘　躬持黛耜　恭神務穡　受釐降祉

先聖先師奏誠夏辭

經國立訓　學重教先　三墳肇冊　五典留篇

開鑿理著　陶鑄功宣　東膠西序　春誦夏弦

芳塵載仰　祀典無騫

太廟歌辭

迎神歌辭

務本興教　尊神體國　霜露感心　享祀陳則

官聮式序　奔走在庭　几筵結幕　祼獻惟誠
嘉樂載合　神其降止　永言保之　錫以繁祉

登歌辭

孝熈嚴祖　師象敬宗　惟皇肅事　有來雝雝
雕梁霞複　繡橑雲重　觀德自感　奉璋伊恭
彝斝盡飾　刅綴有容　升歌發藻　景福來從

俎入歌辭郊丘社廟同

祭本用初　祀由功舉　駿奔咸會　供神有序

明酌盈樽　豐犧實俎　幽金既薦　續錯維旅
享由明德　香非稷黍　載流嘉慶　克固鴻緒

皇高祖太原府君神室歌辭

締基發祥　肇源興慶　廼仁廼哲　克明克令
庸宣國圖　善流人詠　開我皇業　七百同盛

皇曾祖康王神室歌辭

皇條俊茂　帝系靈長　豐功疊軌　厚利重光
福由善積　代以德彰　嚴恭盡禮　永錫無疆

皇祖獻王神室歌辭

盛才必達　丕基增舊　涉渭同符　遷邠等構
弘風邁德　義高道富　神鑒孔昭　王猷克懋

皇考太祖武元皇帝神室歌辭

深仁冥著　至道潛敷　皇矣太祖　耀名天衢
翦商隆祚　奄宅隋區　有命既集　誕開靈符

飲福酒歌辭　郊丘社廟同

神道正直　祀事有融　肅雝備禮　莊敬在躬

羞膳已具　奠酹將終　降祥惟永　受福無窮

送神歌辭

饗禮具　利事成　佇旒冕　肅簪纓　金奏終

王狙撤　盡孝敬　窮嚴絜　人祇分　哀樂半

降景福　憑幽贊

元會皇帝出入殿庭奏皇夏辭郊丘社廟同

深哉皇度　粹矣天儀　司陛整蹕　式道先馳

八屯霧擁　七萃雲披　退揚進揖　步矩行規

勾陳乍轉　華蓋徐移　羽旗照耀　珪組陸離
居高念下　處安思危　照臨有度　紀律無虧

皇太子出入奏肆夏辭

惟熙帝載　式固王猷　體乾建本　是曰孟侯
馳道美漢　寢門稱周　德心既廣　道業惟優
傅保斯導　賢才與遊　瑜玉發響　畫輪停輈
皇基方峻　匕鬯恒休

食舉歌辭八首

燔黍設教禮之始　五味相資火為紀

平心和德在甘旨　牢羞既陳鍾石俟

以斯而御揚盛軌

養身必敬禮食昭　時和歲阜庶物饒

鹽梅既濟鼎鉉調　特以膚腊加臐膮

威儀濟濟懋皇朝

饔人進羞樂侑作　川濳之膾雲飛臛

甘酸有宜芬勺藥　金敦玉豆盛交錯

御鼓既聲安以樂

王食惟后膳必珍　芳菰既絜重秬新

是能安體又調神　荆包畢至海貢陳

用之有節德無垠

嘉羞入饋猶化謐　沃土名滋帝臺實

陽華之菜雕陵栗　鼎俎芬芳豆籩溢

通幽致遠車書一

道高物備食多方　山膚既善水豢良

桓蒲在位簨業張　加籩折俎爛成行
恩風下濟道化光
禮以安國仁爲政　具物必陳饗牢盛
罝罘斤斧順時令　懷生熙熙皆得性
於茲宴喜流嘉慶
皇道四達禮樂成　臨朝日舉表時平
甘芳既飫醑以清　揚休玊巵正性情
隆我帝載永明明

上壽歌辭

俗已乂　時又良　朝玉帛　會衣裳　基同北辰久　壽共南山長　黎元鼓腹樂未央

宴羣臣登歌辭

皇明馭歷　仁深海縣　載擇良辰　式陳高宴
顒顒卿士　昂昂侯甸　車旗煜爚　衣纓葱蒨
樂正展懸　司宮飾殿　三揖稱禮　九賓爲傳
圓鼎臨碑　方壺在面　鹿鳴成曲　嘉魚入薦

筐篚相輝　獻酬交徧　飲和飽德　恩風長扇

文舞歌辭

天睠有屬　后德惟明　君臨萬寓　昭事百靈

濯以江漢　樹之風聲　罄地必歸　窮天皆至

六戎仰朔　八蠻請吏　煙雲獻彩　龜龍表異

緝和禮樂　燮理陰陽　功由舞見　德以歌彰

兩儀同大　日月齊光

武舞歌辭

惟皇御㝢　惟帝乘乾　五材並用　七德兼宣

平暴夷險　拯溺救燔　九域載安　兆庶斯賴

續地之厚　補天之大　聲隆有截　化覃無外

鼓鍾既奮　干戚攸陳　功高德重　政謐化淳

鴻休永播　久而彌新

大射登歌辭

道謐金科照　時乂玉條明　優賢饗禮洽

選德射儀成　鑾旗鬱雲動　寶軑儼天行

巾車整三乏　司裘飾五正　鳴球響高殿
華鐘震廣庭　烏號傳昔美　淇衞著前名
揖讓皆時傑　升降盡朝英　附枝觀體定
杯水覩心平　豐觚既來去　燔炙復從横
欣看禮樂盛　喜遇黄河清
凱樂歌辭三首
述帝德
於穆我后　睿哲欽明　膺天之命　載育羣生

開元創歷　邁德垂聲　朝宗萬寓　祗事百靈
煥乎皇道　昭哉帝則　惠政旁流　仁風四塞
淮海未賓　江湖背德　運籌必勝　濯征斯克
八荒霧卷　四表雲褰　雄圖戢略　邁後光前
寰區已泰　福祚方延　長歌凱樂　天子萬年
述諸軍用命
帝德遠覃　天維宏布　功高雲天　聲隆韶頀
惟彼海隅　未從王度　皇赫斯怒　元戎啓路

桓桓猛將　赳赳英謨　攻如燎髮　戰似摧枯
救茲塗炭　克彼妖逋　塵清兩越　氣靜三吳
鯨鯢已夷　封疆載闢　班馬蕭蕭　歸旌奕奕
雲臺表効　司勳紀績　業並山河　道固金石

述天下太平

阪泉軒德　丹浦堯勳　始實以武　終乃以文
嘉樂聖主　大哉爲君　出師命將　廓定重氛
書軌既并　干戈是戢　弘風設教　政成人立

禮樂聿興　衣裳載緝　風雲自美　嘉祥爰集

皇皇聖政　穆穆神猷　牢籠虞夏　度越姬劉

日月比曜　天地同休　永清四海　長帝九州

皇后房内歌辭

至順垂典　正内弘風　母儀萬國　訓範六宫

求賢啓化　進善宣功　家邦載序　道業斯融

大業元年煬帝又詔脩高廟樂曰古先哲王經國成務

莫不因人心而制禮則天明而作樂昔漢氏諸廟别所

樂亦不同至於光武之後始立共堂之制魏文承運初營廟寢太祖一室獨爲別宫自兹之後兵車交爭制作規模日不暇給伏惟高祖文皇帝功侔造物道濟生靈享薦宜殊樂舞須別今若月祭時饗既與諸祖共庭至於舞功獨於一室交違禮意未合人情其詳議以聞有司未及陳奏帝又以禮樂之事總付祕書監柳顧言少府副監何稠著作郎諸葛頴祕書郎袁慶隆等增多開皇樂器大益樂員郊廟樂懸並令新製顧言等後親帝

復難於改作其議竟寢諸郊廟歌辭亦並依舊制唯新
造高祖廟歌九首令亡又遣祕書省學士定殿前樂工
歌十四首終大業世每舉用焉帝又詔博訪知鍾律歌
管者皆追之時有曹士立裴文通唐羅漢常寶金等雖
知操弄雅鄭莫分然總付太常詳令刪定議修一百四
曲其五曲在宮調黃鍾也一曲應調大呂也二十五曲
商調太蔟也一十四曲角調姑洗也一十三曲變徵調
蕤賓也八曲徵調林鍾也二十五曲羽調南呂也一十

三曲變宮調應鍾也其曲大抵以詩為本參以古調漸欲播之弦歌被之金石仍屬戎車不遑刋正禮樂之事竟無成功焉自漢至梁陳樂工其大數不相踰越及周并齊隋并陳各得其樂工多為編戶至六年帝乃大括魏齊周陳樂人子弟悉配太常並於關中為坊置之其數益多前代顧言等又奏仙都宮內四時祭享還用太廟之樂歌功論德别製其辭七廟同院樂依舊式又造饗宴殿庭宮懸樂器布陳簨簴大抵同前而於四隅各

加立建鼓三案又設十二鎛鐘別鐘磬二架各依辰位爲調合三十六架至於音律節奏皆依雅曲意在演令繁會自梁武帝之始也開皇時廢不用至是又復焉高祖時宫懸樂器唯有一部殿庭饗宴用之平陳所獲又有二部宗廟郊丘分用之至是並於樂府藏而不用更造三部五郊二十架工一百四十三人廟庭二十架工一百五十人饗宴二十架工一百七人舞郎各二等並一百三十二人顧言又增房内樂益其鐘磬奏議曰房

內樂者主爲王后弦歌諷誦而事君子故以房室爲名燕禮鄉飲酒禮亦取而用也故云用之鄉人焉用之邦國焉文王之風由近及遠鄉樂以感人須存雅正既不設鐘鼓義無四懸何以取正於婦道也磬師職云燕樂之鐘磬鄭玄曰燕樂房內樂也所謂陰聲金石備矣以此而論房內之樂非獨弦歌必有鐘磬也內宰職云正后服位詔其禮樂之儀鄭玄云薦撤之禮當與樂相應薦撤之言雖施祭祀其入出賓客理亦宜同請以歌鐘

歌磬各設二虡土革絲竹並副之并升歌下管總名房內之樂女奴肄習朝燕用之制曰可於是內宮懸二十虡其鎛鍾十二皆以大磬充去建鼓餘飾並與殿庭同皇太子軒懸去南面設三鎛鐘於辰丑申三建鼓亦如之編鐘三虡編磬三虡共三鎛鐘爲九虡其登歌減者二人簨虡金三博山樂器應漆者朱漆之其二舞用六佾其雅樂鼓吹多依開皇之故雅樂合二十器今列之如左

金之屬二一曰鎛鐘每鐘懸一簨簴各應律呂之音即黃帝所命伶倫鑄十二鐘和五音者也二曰編鐘小鐘也各應律呂大小以次編而懸之上下皆八合十六鐘懸於一簨簴

石之屬一曰磬用玉若石爲之懸如編鐘之法

絲之屬四一曰琴神農制爲五弦周文王加二弦爲七者也二曰瑟二十七弦伏羲所作者也三曰筑十二弦四曰箏十三弦所謂秦聲蒙恬所作者也

竹之屬三一曰簫十六管長二尺舜所造者也二曰篪長尺四寸八孔蘇公所作者也三曰笛凡十二孔漢武帝時丘仲所作者也京房備五音有七孔以應七聲黄鍾之笛長二尺八寸四分四釐有奇其餘亦上下相次以爲長短

匏之屬二一曰笙二曰竽並女媧之所作也笙列管十九於匏内施簧而吹之竽大三十六管

土之屬一曰塤六孔𣅀辛公之所作者也

革之屬五一曰建鼓夏后氏加四足謂之足鼓殷人柱貫之謂之楹鼓周人懸之謂之懸鼓近代相承植而貫之謂之建鼓葢殷所作也又棲翔鷺於其上不知何代所加或曰鵠也取其聲揚而遠聞或曰鷺鼓精也越王勾踐擊大鼓於雷門以厭吳晉時移於建康有雙鷺哾鼓而飛入雲或曰皆非也詩云振振鷺鷺于飛鼓咽咽醉言歸古之君子悲周道之衰頌聲之輟飾鼓以鷺存其風流未知孰是靈鼓靈鼗鼓並八面雷鼓雷鼗鼓六面路

鼓路鼗四面鼓以桴擊鼗貫其中而手搖之又有節鼓不知誰所造也

木之屬二一曰柷如桶方二尺八寸中有椎柄連底動之令左右擊以節樂二曰敔如伏獸背有二十七鉏鋙以竹長尺横櫟之以止樂焉

簨虡所以懸鐘磬横曰簨飾以鱗屬植曰簴飾以臝及羽屬簨加木板於上謂之業殷人刻其上爲崇牙以挂懸周人畫繒爲翣戴之以璧垂五采羽於其下樹於簨

簴之角近代又加金博山於簨上垂流蘇以合采羽五代相因同用之
始開皇初定令置七部樂一曰國伎二曰清商伎三曰高麗伎四曰天竺伎五曰安國伎六曰龜茲伎七曰文康伎又雜有疎勒扶南康國百濟突厥新羅倭國等伎其後牛弘請存鞞鐸巾拂等四舞與新伎並陳因稱四舞按漢魏以來並施於宴饗鞞舞漢巴渝舞也至章帝造鞞舞辭云關東有賢女魏明代漢曲云明明魏皇帝

鐸舞傳𤣥代魏辭云振鐸鳴金成公綏賦云鞞鐸舞庭八音並陳是也拂舞者沈約宋志云吳舞吳人思晉化其辭本云白符鳩是也巾舞者公莫舞也伏滔云項莊因舞欲劒高祖項伯紆長袖以扞其鋒魏晉傳爲舞焉檢此雖非正樂亦前代舊聲故梁武報沈約云鞞鐸巾拂古之遺風楊泓云此舞本二八人桓𤣥即真爲八佾後因而不改齊人王僧虔已論其事平陳所得者猶充八佾於懸内繼二舞後作之爲失斯大檢四舞由來其

實已久請並在宴會與雜伎同設於西涼前奏之帝曰
其聲音節奏及舞悉宜依舊惟舞人不須捉鞞拂等及
大業中煬帝乃定清樂西涼龜茲天竺康國疏勒安國
高麗禮畢以為九部樂器工依創造既成大備於茲矣
清樂其始即清商三調是也並漢來舊曲樂器形制并
歌章古辭與魏三祖所作者皆被於史籍屬晉朝遷播
夷羯竊據其音分散苻永固平張氏始於涼州得之宋
武平關中因而入南不復存於內地及平陳後獲之高

祖聽之善其節奏曰此華夏正聲也昔因永嘉流於江外我受天明命今復會同雖賞逐時遷而古致猶在可以此爲本微更損益去其哀怨考而補之以新定律呂更造樂器其歌曲有陽伴舞曲有明君并契其樂器有鐘磬琴瑟擊琴琵琶箜篌筑箏節鼓笙笛簫篪塤等十五種爲一部工二十五人

西涼者起苻氏之末呂光沮渠蒙遜等據有涼州變龜茲聲爲之號爲秦漢伎魏太武既平河西得之謂之西

涼樂至魏周之際遂謂之國伎今曲項琵琶豎頭箜篌之徒並出自西域非華夏舊器楊澤新聲神白馬之類生於胡戎胡戎歌非漢魏遺曲故其樂器聲調悉與書史不同其歌曲有永世樂解曲有萬世豐舞曲有于寘佛曲其樂器有鐘磬彈箏搊箏臥箜篌豎箜篌琵琶五絃笙簫大篳篥豎小篳篥橫笛腰鼓齊鼓擔鼓銅拔貝等十九種爲一部工二十七人

龜茲者起自呂光滅龜茲因得其聲呂氏亡其樂分散

後魏平中原復獲之其聲後多變易至隋有西國龜兹齊朝龜兹土龜兹等凡三部開皇中其器大盛於閭閈時有曹妙達王長通李士衡郭金樂安進貴等皆妙絶弦管新聲奇變朝改暮易持其音技估衒公王之間舉時爭相慕尚高祖病之謂羣臣曰聞公等皆好新變所奏無復正聲此不祥之大也自家形國化成人風勿謂天下方然公家家自有風俗矣存亡善惡莫不繫之樂感人深事資和雅公等對親賓宴飲宜奏正聲聲不正

何可使兒女聞也帝雖有此勑而竟不能救焉煬帝不解音律略不關懷後大製豔篇辭極淫綺令樂正白明達造新聲剏萬歲樂藏鉤樂七夕相逢樂投壺樂舞席同心髻玉女行觴神仙留客擲磚續命鬬雞子鬬百草汎龍舟還舊宮長樂花及十二時等曲掩抑摧藏哀音斷絕帝悅之無已謂幸臣曰多彈曲者如人多讀書讀書多則能撰書彈曲多即能造曲此理之然也因語明達云齊氏偏隅曹妙達猶自封王我今天下大同欲貴

汝宜自修謹六年高昌獻聖明樂曲帝令知音者於館所聽之歸而肄習及客方獻先於前奏之胡夷皆驚焉其歌曲有善善摩尼解曲有婆伽兒舞曲有小天又有疎勒鹽其樂器有竪箜篌琵琶五弦笙笛簫篳篥毛員鼓都曇鼓荅臘鼓腰鼓羯鼓雞婁鼓銅拔貝等十五種爲一部工二十人

天竺者起自張重華據有涼州重四譯來貢男伎天竺即其樂焉歌曲有沙石疆舞曲有天曲樂器有鳳首箜

篌琵琶五弦笛銅鼓毛員鼓都曇鼓銅拔貝等九種爲一部工十二人

康國起自周代帝娉北狄爲后得其所獲西戎伎因其聲歌曲有戢殿農和正舞曲有賀蘭鉢鼻始末奚波地農惠鉢鼻始前拔地惠地等四曲樂器有笛正鼓加鼓銅拔等四種爲一部工七人

疏勒安國高麗並起自後魏平馮氏及通西域因得其伎後漸繁會其聲以別於太樂疏勒歌曲有亢利死讓

樂舞曲有遠服解曲有監曲樂器有竪箜篌琵琶五弦笛簫篳篥荅臘鼓䯄鼓羯鼓雞婁鼓等十種爲一部工十二人

安國歌曲有附薩單時舞曲有末奚解曲有居和祇樂器有箜篌琵琶五弦笛簫篳篥雙篳篥王鼓和鼓銅拔等十種爲一部工十二人

高麗歌曲有芝栖舞曲有歌芝栖樂器有彈箏卧箜篌竪箜篌琵琶五弦笛笙簫小篳篥桃皮篳篥䯄鼓齊鼓

擔鼓貝等十四種爲一部工十八人

禮畢者本出自晉太尉庾亮家亮卒其伎追思亮因假爲其面執翳以舞象其容取其謚以號之謂之爲文康樂每奏九部樂終則陳之故以禮畢爲名其行曲有單交路舞曲有散花樂器有笛笙簫箎鈴槃鞞胥鼓等七種三懸爲一部工二十二人

始齊武平中有魚龍爛漫俳優侏儒山車巨象拔井種瓜殺馬剝驢等奇怪異端百有餘物名爲百戲周時鄭

譯有寵於宣帝奏徵齊散樂人並會京師為之盖秦角抵之流者也開皇初並放遣之及大業二年突厥染干來朝煬帝欲誇之總追四方散樂大集東都初於芳華苑積翠池側帝帷宮女觀之有舍利先來戲於場内須臾跳躍激水滿衢黿鼉龜鼇水人蟲魚徧覆于地又有大鯨魚噴霧翳日倏忽化成黃龍長七八丈聳踊而出名曰黃龍變又以繩繫兩柱相去十丈遣二倡女對舞繩上相逢切肩而過歌舞不輟又為夏育扛鼎取車輪

石臼大甕器等各於掌上而跳弄之并二人戴竿其上有舞忽然騰透而換易之又有神鼇負山幻人吐火千變萬化曠古莫儔染千大駭之自是皆於太常教習每歲正月萬國來朝留至十五日於端門外建國門内綿亘八里列爲戲場百官起棚夾路從昏達旦以縱觀之至晦而罷伎人皆衣錦繡繒綵其歌舞者多爲婦人服鳴環佩飾以花毦者殆三萬人初課京兆河南製此衣服而兩京繒錦爲之中虛三年駕幸榆林突厥啓民朝

于行宮帝又設以示之六年諸夷大獻方物突厥啓民以下皆國主親來朝賀乃於天津街盛陳百戲自海内凡有奇伎無不總萃崇侈器翫盛飾衣服皆用珠翠金銀錦罽絺繡其營費鉅億萬關西以安德王雄總之東都以齊王暕總之金石匏革之聲聞數十里外彈弦擫管以上一萬八千人大列炬火光燭天地百戲之盛振古無比自是每年以爲常焉

故事天子有事於太廟備法駕陳羽葆以入于次禮畢

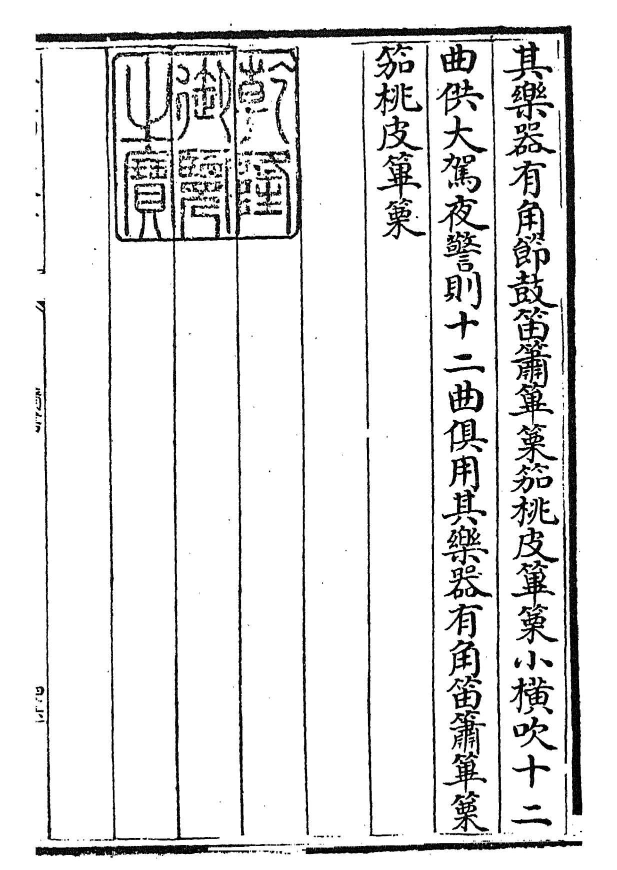
升車而鼓吹並作開皇十七年詔曰昔五帝異樂三王殊禮皆隨事而有損益因情而立節文仰惟祭享宗廟瞻敬如在罔極之感情深茲日而禮畢升路鼓吹發音還入宮門金石振響斯則哀樂同日心事相違情所不安理實未允宜改茲往式用弘禮教自今以後享廟日不須設鼓吹殿庭勿設樂懸在廟內及諸祭並依舊其王公已下祭私廟日不得作音樂至大業中煬帝制宴饗設鼓吹依梁爲十二案案別有錞于鉦鐸軍樂鼓吹

等一部案下皆熊羆貙豹騰倚承之以象百獸之舞其大駕鼓吹並朱漆畫大駕鼓吹小鼓加金鐲羽葆鼓鐃鼓節鼓皆五采重蓋其羽葆鼓仍飾以羽葆長鳴中鳴大小横吹五采衣幡緋掌畫交龍五采脚大角幡亦如之大鼓長鳴大横吹節鼓及横吹後笛簫篳篥笳桃皮篳篥等工人服皆緋地苣文爲袍袴及帽金鉦棡鼓其鉦鼓皆加八角紫繖小鼓中鳴小横吹及横吹後笛簫篳篥笳桃皮篳篥等工人服並青地苣文袍袴及帽羽

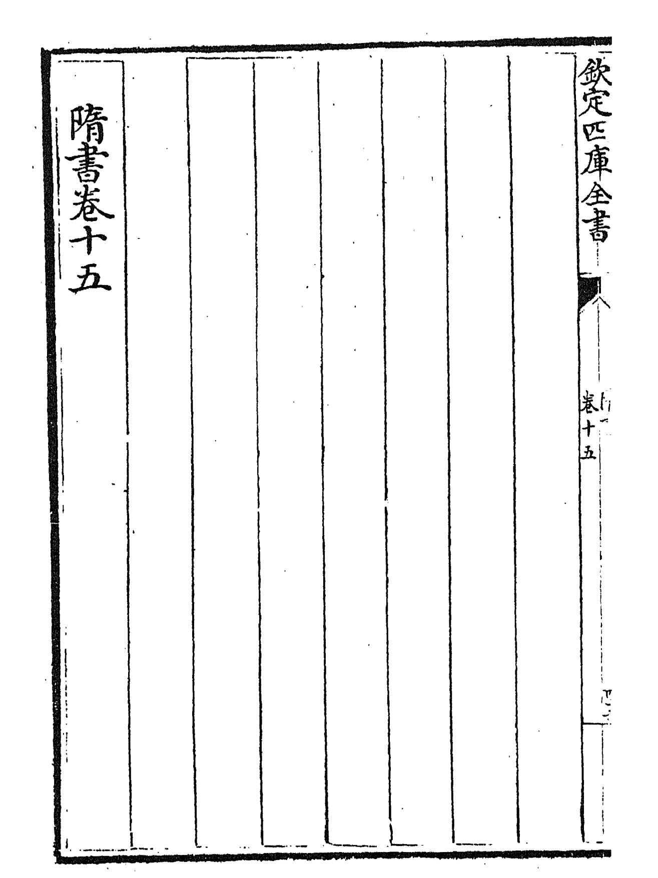
㭘鼓鐃及歌簫笳工人服並武弁朱褠衣革帶大角工人平巾幘緋衫白布大口袴其鼓吹督帥服與大角同以下準督帥服亦如之

㭷鼓一曲十二變與金鉦同夜警用一曲俱盡次奏大鼓大鼓一十五曲供大駕一十二曲供皇太子一十曲供王公等小鼓九曲供大駕三曲供皇太子及王公等長鳴色角一百二十具供大駕三十六具供皇太子十八具供王公等

次鳴色角一百二十具供大駕十二具供皇太子一十
具供王公等
大角第一曲起捉馬第二曲被馬第三曲騎馬第四曲
行第五曲入陣第六曲收軍第七曲下營皆以三通爲
一曲其辭並本之鮮卑
鐃鼓十二曲供大駕六曲供皇太子三曲供王公等其
樂器有鼓幷歌簫笳
大横吹二十九曲供大駕九曲供皇太子七曲供王公

其樂器有角節鼓笛簫篳篥笳桃皮篳篥小橫吹十二曲供大駕夜警則十二曲俱用其樂器有角笛簫篳篥笳桃皮篳篥

隋書卷十五

隋書卷十五考證

音樂志下干寶○監本干作于按姓譜干寶系出潁川宋大夫干犨之後漢末有干吉

朱儒導引○按左傳侏儒侏儒使我敗于邾禮記及優侏儒獶雜子女朱當作侏

惟豐惟邑○按詩經大雅作惟豐惟邑

親事朱紘○各本紘俱訛弦按禮記昔者天子爲籍千畝冕而朱紘躬秉耒從改紘

涉渭同符○監本渭訛魏樂府本作渭按詩經大雅涉渭爲亂取厲取鍛傳正絶流曰亂

隋書卷十五考證

欽定四庫全書

史部

隋書卷七十六

詳校官編修臣李堯棟

洗馬臣王坦修覆勘

覆校官助教臣吳省蘭

校對官主事臣李駿

謄錄舉人臣馮盞

隋書卷十六

唐太尉揚州都督監修國史上柱國趙國公臣長孫無忌等撰

志第十一

律歴上

自夫有天地焉有人物焉樹司牧以君臨懸政教而成務莫不擬乾坤之大象稟中和以建極揆影響之幽賾成律呂之精微是用範圍百度財成萬品昔者淳古葦

籥創覩人籟之源女媧笙簧仍昭鳳律之首後聖廣業稽古彌崇伶倫含少乃擅比竹之工虞舜昭華方傳刻玉之美是以書稱叶時月正日同律度量衡又曰予欲聞六律五聲八音七始詠以出納五言此皆候金常而列管憑璿璣以運鈞統三極之元紀七衡之響可以作樂崇德殷薦上帝故能動天地感鬼神和人心移風俗考得失徵成敗者也粤在夏商無聞改作其於周禮典同則掌六律六同之和以辨天地四方陰陽之聲以爲

樂器景王鑄鍾問律於伶州鳩對曰夫律者所以立鈞出度鈞有五則權衡規矩準繩咸備故詩曰尹氏太師執國之鈞天子是毗俾衆不迷是也太史公律書云王者制事立物法度軌則一禀於六律爲萬事之本其於兵械尤所重焉故云望敵知吉凶聞聲効勝負百王不易之道也及秦氏滅學其道寖微漢室初興丞相張蒼首言音律未能審備孝武帝創置協律之官司馬遷言律呂相生之次詳矣及王莽之際考論音律劉歆條奏

班固因志之蔡邕又記建武以後言律呂者司馬紹統
採而續之炎歷將終而天下大亂樂工散亡器法湮滅
魏武始獲杜夔使定音律夔依當時尺度權備典章及
晉武受命遵而不革至泰始十年光禄大夫荀勗奏造
新度更鑄律呂元康中勗子藩復嗣其事未及成功屬
永嘉之亂中朝典章咸没於石勒及帝南遷皇度草昧
禮容樂器掃地皆盡雖稍加採掇而多所淪胥終于恭
安竟不能備宋錢樂之衍京房六十律更增爲三百六

十梁博士沈重述其名數後魏周齊時有論者今依班志編錄五代聲律度量以志于篇云

漢志言律一曰備數二曰和聲三曰審度四曰嘉量五曰衡權自魏晉已降代有沿革今列其增損之要云

備數

五數者一十百千萬也傳曰物生而後有象滋而後有數是以言律者云數起於建子黃鍾之律始一而每辰三之歷九辰至酉得一萬九千六百八十三而五數備

成以爲律法又參之終亥凡歴十二辰得十有七萬七千一百四十七而辰數該矣以爲律積以成法除該積得九寸即黄鍾宫律之長也此則數因律起律以數成故可歴管萬事綜覈氣象其算用竹廣二分長三寸正策三廉積二百一十六枚成六觚乾之策也負策四廉積一百四十四枚成方坤之策也觚方皆經十二天地之大數也是故探賾索隠鉤深致逺莫不用焉一十百千萬所同由也律度量衡歴率其别用也故體有長短

檢之以度則不失毫釐物有多少受之以器則不失圭撮量有輕重平之以權衡則不失黍絫聲有清濁協之以律呂則不失宫商三光運行紀以歴數則不差晷刻事物糅見御之以率則不乖其本故隱幽之情精微之變可得而綜也夫所謂率者有九流焉一曰方田以御田疇界域二曰粟米以御交質變易三曰衰分以御貴賤廩税四曰少廣以御積羃方圓五曰商功以御功程積實六曰均輸以御遠近勞費七曰盈朒以御隱雜互

見八曰方程以御錯糅正負九曰句股以御高深廣遠皆乘以散之除以聚之齊同以通之今有以貫之則算數之方盡於斯矣古之九數圓周率三圓徑率一其術疏舛自劉歆張衡劉徽王蕃皮延宗之徒各設新率未臻折衷宋末南徐州從事史祖冲之更開密法以圓徑一億爲一丈圓周盈數三丈一尺四寸一分五釐九毫二秒七忽朒數三丈一尺四寸一分五釐九毫二秒六忽正數在盈朒二限之間密率圓徑一百一十三圓周

三百五十五約率圓徑七周二十二又設開差冪開差立兼以正圓參之指要精密算氏之最者也所著之書名爲綴術學官莫能究其深奥是故廢而不理

和聲

傳稱黄帝命伶倫斷竹長三寸九分而吹以爲黄鍾之宫曰含少次制十二管以聽鳳鳴以别十二律比雌雄之聲以分律吕上下相生因黄鍾爲始虞書云叶時月正日同律度量衡夏禹受命以聲爲律以身爲度周禮

樂器以十二律爲之度數司馬遷律書云黄鍾長八寸七分之一太蔟長七寸七分二林鍾長五寸七分三應鍾長四寸三分二此樂之三始十二律之本末也班固司馬彪律志黄鍾長九寸聲最濁太蔟長八寸林鍾長六寸應鍾長四寸七分四釐强聲最清鄭玄禮月令注蔡邕月令章句及杜夔荀勗等所論雖尺有增損而十二律之寸數並同漢志京房又以隔八相生一始自黄鍾終於中吕十二律畢矣中吕上生黄鍾不滿九寸謂

之執始下生去滅上下相生終於南事更增四十八律以爲六十其依行在辰上生包育隔九編於冬至之後分焉遲内其數遂滅應鍾之清宋元嘉中太史錢樂之因京房南事之餘引而伸之更爲三百律終於安運長四寸四分有奇總合舊爲三百六十律日當一管宫徵旋韻各以次從何承天立法制議云上下相生三分損益其一蓋是古人簡易之法猶如古歷周天三百六十五度四分之一後人改制皆不同焉而京房不悟謬爲

六十承天更設新率則從中吕還得黄鍾十二旋宫聲韻無失黄鍾長九寸太簇長八寸二釐林鍾長六寸一釐應鍾長四尺七分九釐强其中吕上生所益之分還得十七萬七十一百四十七復十二辰參之數梁初因晉宋及齊無所改制其後武帝作鍾律緯論前代得失其略云案律吕京馬鄭蔡至蕤賔並上生大吕而班固律歷志至蕤賔仍以次下生若從班義夾鍾唯長三寸七分有奇律若過促則夾鍾之聲成一調中吕復去調

半是過於無調仲春孟夏正相長養其氣舒緩不容短促求聲索實班義爲乖鄭玄又以隂陽六位次第相生若如玄義隂陽相逐生者止是升陽其降陽復將何寄就筮數而論乾主甲壬而左行坤主乙癸而右行故隂陽得有升降之義隂陽從行者真性也六位升降者象數也今鄭𢌿執象數以配真性故言比而理窮云九六相生了不釋十二氣所以相通鄭之不思亦已明矣案京房六十準依法推𢌿自無差但律吕所得或五或六

此一不例也而分爲上生乃復遲内上生盛變盛變仍復上生分居此二不例也房妙盡陰陽其當有以若非深理難求便是傳者不習比勅詳求莫能辨正聊以餘日試推其旨參校舊器及古夾鍾玉律更制新尺以證分毫制爲四器名之爲通四器絃間九尺臨岳高一寸二分黄鍾之絃二百七十絲長九尺以次三分損益其一以生十二律之絃絲數及絃長各以律本所建之月五行生王終始之音相次之理爲其名義名之爲通通

施三紘傳推月氣悉無差舛即以夾鍾玉律命之則還相中又制爲十二笛以寫通聲其夾鍾笛十二調以飲玉律又不差異山謙之記云殿前三鍾悉是周景王所鑄無射也遣樂官以今無射新笛飲不相中以夷則笛飲則聲韻合和端門外鍾亦案其銘題定皆夷則其西廂一鍾天監中移度東以今笛飲乃中南呂驗其鐫刻乃是太蔟則下今笛二調重勑太樂丞斯宣達令更推校鍾定有鑿處表裏皆然借訪舊識迺是宋泰始中使

張永鑿之去銅既多故其調彈下以推求鍾律使可得

而見也宋武平中原使將軍陳傾致三鍾小大中各一

則今之太極殿前二鍾端門外一鍾是也案西鍾銘則

云清廟撞鍾秦無清廟此周制明矣又一銘云太蔟鍾

徵則林鍾宮所施也京房推用似有由也檢題既無秦

漢年代直云夷則太蔟則非秦漢明矣古人性質故作

僮僕字則題而言彌驗非近且夫驗聲改政則五音六

律非可差舛工守其音儒執其文歷年永久隔而不通

無論樂奏求之多缺假使具存亦不可用周頌漢歌各敘功德豈容復施後王以濫名實今率詳論以言所見并詔百司以求厥中未及改制遇侯景亂陳氏制度亦無改作西魏廢帝元年周文攝政又詔尚書蘇綽詳正音律綽時得宋尺以定諸管草創未就會閔帝受禪政由冢宰方有齊寇事竟不行後掘太倉得古玉斗按以造律及衡其事又多湮没至開皇初詔太常牛弘議定律吕於是博徵學者序論其法又未能決遇平江右得

陳氏律管十有二枚並以付弘遣曉音律者陳山陽太守毛爽及太樂令蔡子元于普明等以候節氣作律譜時爽年老以白衣見高祖授淮州刺史辭不赴官因遣協律郎祖孝孫就受其法弘又取此管吹而定聲既天下一統異代器物皆集樂府曉音律者頗議考覈以定鍾律更造樂器以被皇夏十四曲高祖與朝賢聽之曰此聲滔滔和雅令人舒緩然萬物人事非五行不生非五行不成非五行不滅故五音用火尺其事火重用金

尺則兵用木尺則喪用土尺則亂用水尺則律呂合調天下和平魏及周齊貪布帛長度故用土尺今此樂聲是用水尺江東尺短於土長於水俗間不知者見玉作名爲玉尺見鐵作名爲鐵尺詔施用水尺律樂其前代金石並鑄毁之以息物議至仁壽四年劉焯上啓於東宮論張冑玄歷兼論律呂其大旨曰樂主於音音定於律音不以律不可克諧度律均鍾於是乎在但律終小呂數復黃鍾舊計未精終不復始故漢代京房妄爲六

十兩宋代錢樂之更爲三百六十考禮詮次豈有得然
化未移風將恐由此匪直長短失於其差亦自管圍乖
於其數又尺寸意定莫能詳考既亂管絃亦乖度量焯
皆校定庶有明發其黃鍾管六十三爲實以次每律減
三分以七爲寸法約之得黃鍾長九寸太蔟長八寸一
分四釐林鍾長六寸應鍾長四寸二分八釐七分之四
其年高祖崩煬帝初登未遑改作事遂寢廢其書亦亡
大業二年乃詔改用梁表律調鍾磬八音之器比之前

代最爲合古其制度文議并毛爽舊律並在江都淪喪

律管圍容黍

漢志云黄鍾圍九分林鍾圍六分大蔟圍八分續志及鄭玄並云十二律空皆徑三分圍九分後魏安豐王依班固志林鍾空圍六分及太蔟空圍八分作律吹之不合黄鍾商徵之聲皆空圍九分乃與均鍾器合開皇九年平陳後牛弘辛彦之鄭譯何妥等參考古律度各依時代制其黄鍾之管俱徑三分長九寸度有損益故聲

有高下圓徑長短與度而差故容黍不同今列其數云

晉前尺黄鍾容黍八百八粒

梁法尺黄鍾容八百二十八

梁表尺黄鍾三其一容九百二十五其一容九百一十

其一容一千一百二十

漢官尺黄鍾容九百三十九

古銀錯題黄鍾籥容一千二百

宋氏尺即鐵尺黄鍾凡二其一容一千二百其一容一

千四十七

後魏前尺黄鍾容一千一百一十五

後周玉尺黄鍾容一千二百六十七

後魏中尺黄鍾容一千五百五十五

後魏後尺黄鍾容一千八百一十九

東魏尺黄鍾容二千八百六十九

萬寶常水尺律毋黄鍾容黍一千三百二十

梁表鐵尺律黄鍾副别者其長短及口空之圍徑並同

而容黍或多或少皆是作者旁庣其腹使有盈虚

候氣

後齊神武霸府田曹參軍信都芳深有巧思能以管候氣仰觀雲色嘗與人對語即指天曰孟春之氣至矣人往驗管而飛灰已應每月所候言皆無爽又爲輪扇二十四埋地中以測二十四氣每一氣感則一扇自動他扇並住與管灰相應若符契焉開皇九年平陳後髙祖遣毛爽及蔡子元于普明等以候節氣依古於三重密

屋之內以木為案十有二具每取律吕之管隨十二辰位置于案上而以土埋之上平於地中實葭莩之灰以輕緹素覆律口每其月氣至與律冥符則灰飛衝素散出于外而氣應有早晚灰飛有多少或初入月其氣即應或至中下旬間氣始應者或灰飛出三五夜而盡或終一月纔飛少許者高祖異之以問牛弘弘對曰灰飛半出為和氣吹灰全出為猛氣吹灰不能出為衰氣和氣應者其政平猛氣應者其臣縱衰氣應者其君暴高

祖駮之曰臣縱君暴其政不平非月別而有異也令十二月律於一歲內應並不同安得暴君縱臣若斯之甚也弘不能對令爽等草定其法爽因稽諸故實以著于篇名曰律譜其略云臣爽按黃帝遣伶倫氏取竹于嶰谷聽鳳阿閣之下始造十二律焉乃致天地氣應是則數之始也陽管爲律陰管爲呂其氣以候四時其數以紀萬物云隸首作數蓋律之本也夫一十百千萬億兆者引而申焉歷度量衡出其中矣故有虞氏用律和聲

鄒衍改之以定五始正朔服色亦由斯而别也夏正則
人殷正則地周正則天孔子曰吾得夏時焉謂得氣數
之要矣漢初興也而張蒼定律乃推五勝之法以爲水
德實因戰國官失其守後秦滅學其道寖微蒼補綴之
未獲詳究及孝武創制乃置協律之官用李延年以爲
都尉頗解新聲變曲未達音律之源故其服色不得而
定也至于元帝自曉音律郎官京房亦達其妙因使韋
玄成等雜試問房房自敘云學焦延壽用六十律相生

之法以上生下皆三生二以下生上皆三生四陽下生陰陰上生陽乃還相爲宫之正法也於後劉歆典領條奏著其始末理漸研精班氏漢志盡歆所出也司馬彪志並房所出也至于後漢尺度稍長魏代杜夔亦制律吕以之候氣灰悉不飛晉光禄大夫荀勗得古銅管校夔所制長古四分方知不調事由其誤乃依周禮更造古尺用之定管聲韻始調左晉之後漸又訛謬至梁武帝時猶有汲冢玉律宋蒼梧時鑽爲横吹然其長短厚

溥大體具存臣先人栖誠學算於祖暅問律於何承天
沈研三紀頗達其妙後爲太常丞典司樂職乃取玉管
及宋太史尺並以聞奏詔付大匠依様制管自斯以後
律又飛灰侯景之亂臣兄喜於太樂得之後陳宣帝詔
荆州爲質俄遇梁元帝敗喜没於周適欲上聞陳武帝
立遂又以十二管衍爲六十律私候氣序並有徵應至
太建時喜爲吏部尚書欲以聞奏會宣帝崩後主嗣立
出喜爲永嘉内史遂留家内貽諸子孫陳亡之際竟並

遺失令正十二管在太樂者陽下生陰始於黄鍾陰上生陽終於中吕而一歲之氣畢於此矣中吕上生執始執始下生去滅終於南事六十律候畢於此矣仲冬之月律中黄鍾黄鍾者首於冬至陽之始也應天之數而長九寸十一月氣至則黄鍾之律應所以宣養六氣緝和九德也自此之後並用京房律準長短宫徵次日而用凡十二律各有所攝引而申之至于六十亦由八卦衍而重之以爲六十四也相生者相變始黄鍾之管下

生林鍾以陽生隂故變也相攝者相通如中吕之管攝於物應以母權子故相變者異時而各應相通者同月而繼應應有早晚者非正律氣乃子律相感寄母中應也其律大業末於江都淪喪

律直日

宋錢樂之因京房南事之餘更生三百律至梁博士沈重鍾律議曰易以三百六十策當朞之日此律歴之數也淮南子云一律而生五音十二律而爲六十音因而

六之故三百六十音以當一歲之日律歷之數天地之道也此則自古而然矣重乃依淮南本數用京房之術求之得三百六十律各因月之本律以爲一部以一部律數爲母以一中氣所有日爲子以母命子隨所多少各一律所建日辰分數也以之分配七音則建日冬至之聲黄鍾爲宫太蔟爲商林鍾爲徵南吕爲羽姑洗爲角應鍾爲變宫蕤賓爲變徵五音七聲於斯和備其次日建律皆依次類運行當日者各自爲宫而商徵亦以

次從以考聲徵氣辨識時序萬類所宜各順其節自黃鍾終於壯進一百五十律皆三分損一以下生自依行終於億兆二百九律皆三分益一以上生唯安運一律為終不生其數皆取黃鍾之實十七萬七千一百四十七為本以九三為法各除其實得寸分及小分餘皆委之即各其律之長也修其律部則上生下生宮徵之次也今略其名次云

黃鍾

包育　含微　帝德　廣運　下濟　剋終

執始　握鑒　持樞　黄中　通聖　潛升

殷普　景盛　滋萌　光被　咸亨　迺文

迺聖　微陽　分動　生氣　雲繁　鬱湮

升引　屯結　開元　質未　㑋昧　逋建

玄中　玉燭　調風

右黄鍾一部三十四律每律直三十四分日之三十一

大呂

荄動 始贊 大有 坤元 輔時 匡弼

分否 又繁 唯微 棄望 庶幾 執義

秉强 陵陰 侶陽 識沈 緝熙 知道

適時 權變 少出 阿衡 同雲 承明

善述 休光

右大呂一部二十七律每律直一日及二十七分日之三

太蔟

未知 其已 義建 亭毒 條風 湊始

時息　達生　匏奏　初角　少陽　柔橈
商音　屈齊　扶弱　承齊　動植　咸擢
兼山　止速　隨期　龍躍　句芒　調序
青要　結躬　延敷　刑晉　辨秩　東作
贊揚　顯滯　敘落
右太蔟一部三十四律
夾鍾
明庶　協侶　陰贊　風從　布政　萬化

開時　震德　乘條　芬芳　散朗　淑氣

風馳　佚喜　蕞黨　四隙　種生　惌性

逍遙　仁威　爭南　旭旦　晨朝　生遂

羣分　絜新

右夾鍾一部二十七律

姑洗

南授　懐來　考神　方顯　擕角　洗陳

變虞　擢頽　嘉氣　始升　卿雲　媚嶺

疏道　路時　日旅　實洗　炎風　首節

柔條　方結　刑始　方齊　物華　革蕤

茂實　登明　壯進下生安運　依行上生包育

少選　道從　朱𢿱　揚庭　含貞

右姑洗一部三十四律

中呂

朱明　啓運　景風　初綏　羽物　斯奮

南中　離春　率農　有程　南訛　敬致

相趣　内貞　朱草　含輝　屈軼　曜疇
已氣　清和　物應　戒甤　荒落　貞軫
天庭　祚周
右中呂一部二十七律
甤賓
南事京房終律　謐静　則選　布蔓　滿𣎴
潛動　盛變　賔安　懷遠　聲暨　軌同
海水　息沴　離躬　安壯　崇明　遠眺

升中　鳳翥　朝陽　制時　瑞通　鶉火

乂次　高餤　其煌

右蕤賓一部二十七律

林鍾

謙侍　崇德　循道　方壯　陰升　靡慝

去滅　華銷　朋慶　雲布　均任　仰成

寛中　安度　德均　無蹇　禮溢　智深

任肅　純恪　歸嘉　美音　温風　候節

賞華　繡嶺　物無　否與　景口　曜井

日煥　重輪　財華

右林鍾一部三十四律

夷則

升商　清爽　氣精　陰德　白藏　御敘

鮮刑　貞兙　金天　劉犡　會道　歸仁

陰侶　去南　陽消　柔辛　延乙　和庚

靡卉　萋晉　分積　孔脩　九德　咸蓋

僉惟 俾乂

右夷則一部二十七律

南呂

白呂 捐秀 敦實 素風 勁物 酋稔

結躬 肥遯 羸中 晟陰 抗節 威遠

有截 歸期 中德 王猷 允塞 蕁收

撙轡 搖落 未卬 質隨 分滿 道心

貞堅 蓄止 歸藏 夷汙 均義 悅使

亡勞　九有　光貴

右南吕一部三十四律

無射

思沖　懷謙　恭儉　休老　恤農　銷祥

閉奄　降婁　藏遂　日在　旋春　閣藏

明奎　鄰齊　軌衆　大蓄　嗇歛　下濟

息肩　無邊　期保　延年　秋深　野色

玄月　澄天

右無射一部二十七律

應鍾

分焉　祖徵　據始　功成　乂定　靜謐

遲内　無爲　而乂　姑射　凝晦　動寂

應徵　未育　萬機　萬壽　無疆　地久

天長　脩復　遲時　方制　無休　九野

八荒　億兆　安運

右應鍾一部二十八律

審度

史記曰夏禹以身爲度以聲爲律禮記曰丈夫布手爲尺周官云璧羨起度鄭司農云羨長也此璧徑尺以起度量易緯通卦驗十馬尾爲一分淮南子云秋分而禾蔈定蔈定而禾熟律數十二蔈而當一粟十二粟而當一寸蔈者禾穗芒也說苑云度量權衡以粟生一粟爲一分孫子算術云蠶所生吐絲爲忽十忽爲秒十秒爲豪十豪爲氂十氂爲分此皆起度之源其文舛互唯漢

志度者所以度長短也本起黃鍾之長以子穀秬黍中者一黍之廣度之九十黍爲黃鍾之長一黍爲一分十分爲一寸十寸爲一尺十尺爲一丈十丈爲一引而五度審矣後之作者又憑此說以律度量衡並因秬黍散爲諸法其率可通故也黍有大小之差年有豐耗之異前代量校每有不同又俗傳訛替漸致增損今略諸代尺度一十五等并異同之說如左

一周尺

漢志王莽時劉歆銅斛尺
後漢建武銅尺
晉泰始十年荀勗律尺爲晉前尺
祖冲之所傳銅尺
徐廣徐爰王隱等晉書云武帝泰始九年中書監荀勗校太樂八音不和始知爲後漢至魏尺長於古四分有餘勗乃部著作郎劉恭依周禮制尺所謂古尺也依古尺更鑄銅律呂以調聲韻以尺量古器與本銘尺寸無

差又汲郡盜發魏襄王冢得古周時玉律及鍾磬與新律聲韻闇同于時郡國或得漢時故鍾吹新律命之皆應梁武鍾律緯云祖沖之所傳銅尺其銘曰晉泰始十年中書考古器揆校今尺長四分半所校古法有七品一曰姑洗玉律二曰小呂玉律三曰西京銅望臬四曰金錯望臬五曰銅斛六曰古錢七曰建武銅尺姑洗微強西京望臬微弱其餘與此尺同（銘八十二字）此尺者勗新尺也今尺者杜夔尺也雷次宗何胤之二人作鍾律圖

所載荀勗校量古尺文與此銘同而蕭吉樂譜謂爲梁朝所考七品謬也今以此尺爲本以校諸代尺云

二晉田父玉尺

梁法尺實比晉前尺一尺七氂

世說稱有田父於野地中得周時玉尺便是天下正尺荀勗試以校尺所造金石絲竹皆短校一米梁武帝鍾律緯稱主衣從上相承有周時銅尺一枚古玉律八枚檢主衣周尺東昏用爲章信尺不復存玉律一口蕭餘

定七枚夾鍾有昔題刻廼制為尺以相參驗取細毫中黍積次訓定令尺最為詳密長祖沖之尺校半分以新尺制為四器名為通又依新尺為笛以命古鍾按刻夷則以笛命飲和韻夷則定合案此兩尺長短近同

三梁表尺實比晉前尺一尺二分二釐一毫有奇

蕭吉云出於司馬法梁朝刻其度於影表以測影案此即奉朝請祖暅所算造銅圭影表者也經陳滅入朝大業中議以合古乃用之調律以制鍾磬等八音樂器

四漢官尺實比晉前尺一尺三分七毫
晉時始平掘地得古銅尺
蕭吉樂譜云漢章帝時零陵文學史奚景於泠道縣舜廟下得玉律度爲此尺傳暢晉諸公讚云荀勗造鍾律時人並稱其精密唯陳留阮咸譏其聲高後始平掘地得古銅尺歲久欲腐以校荀勗今尺短校四分時人以咸爲解此兩尺長短近同
五魏尺杜夔所用調律比晉前尺一尺四分七氂魏陳

留王景元四年劉徽注九章云王莽時劉歆斛尺弱於今尺四寸五氂比魏尺其斛深九寸五分五氂即晉荀勗所云杜夔尺長於今尺四分半是也

六晉後尺實比晉前尺一尺六分二氂

蕭吉云晉氏江東所用

七後魏前尺實比晉前尺一尺二寸七氂

八中尺實比晉前尺一尺二寸一分一氂

九後尺實比晉前尺一尺二寸八分一氂即開皇官尺及後周市尺

後周市尺比玉尺一尺九分三釐

開皇官尺即鐵尺一尺二寸

此後魏初及東西分國後周未用玉尺之前雜用此等尺甄鸞算術云周朝市尺得玉尺九分二釐或傳梁時有誌公道人作此尺寄入周朝云與多鬚老翁周太祖及隋高祖各自以爲謂已周朝人間行用及開皇初著令以爲官尺百司用之終于仁壽大業中人間或私用之

十東魏尺實比晉前尺一尺五寸八毫
此是魏中尉元延明累黍用半周之廣爲尺齊朝因而
用之魏收魏史律歷志云公孫崇永平中更造新尺以
一黍之長累爲寸法尋太常卿劉芳受詔脩樂以秬黍
中者一黍之廣即爲一分而中尉元匡以一黍之廣度
黍二縫以取一分三家紛競久不能決太和十九年髙
祖詔以一黍之廣用成分體九十之黍黄鍾之長以定
銅尺有司奏從前詔而芳尺同髙祖所制故遂典脩金

石迄武定未有論律者

十一蔡邕銅籥尺

後周玉尺實比晉前尺一尺一寸五分八氂

從上相承有銅籥一以銀錯題其銘曰籥黄鍾之宫長九寸空圍九分容秬黍一千二百粒稱重十二銖兩之爲一合三分損益轉生十二律祖孝孫云相承傳是蔡邕銅籥後周武帝保定中詔遣大宗伯盧景宣上黨公長孫紹遠岐國公斛斯徵等累黍造尺從横不定後因

修倉掘地得古玉斗以爲正器據斗造律度量衡因用此尺大赦改元天和百司行用終於大象之末其律黄鍾與蔡邕古籥同

十二宋氏尺實比晉前尺一尺六分四氂

錢樂之渾天儀尺

後周鐵尺

開皇初調鍾律尺及平陳後調鍾律水尺此宋代人間所用尺傳入齊梁陳以制樂律與晉後尺及梁時俗尺

劉曜渾天儀尺畧相依近當由人間恒用增損訛替之所致也周建德六年平齊後即以此同律度量頒于天下其後宣帝時達奚震及牛弘等議曰竊惟權衡度量經邦懋軌誠須詳求故實考校得衷謹尋今之鐵尺是太祖遣尚書故蘇綽所造當時檢勘用為前周之尺驗其長短與宋尺符同即以調鍾律并用均田度地今以上黨羊頭山黍依漢書律歷志度之若以大者稠累依數滿尺實於黄鍾之律須撼乃容若以中者累尺雖復

小稀實於黄鍾之律不動而滿計此二事之殊良由消息未善其於鐵尺終有一會且上黨之黍有異他鄉其色至烏其形圓重用之爲量定不徒然正以時有水旱之差地有肥瘠之異取黍大小未必得中案許慎解秬黍體大本異於常疑今之大者正是其中累百滿尺即是會古實籥之外纔剩十餘此恐圍徑或差造律未妙就如撼動取滿論理亦通今勘周漢古錢大小有合宋氏渾儀尺度無舛又依淮南累粟十二成寸明先王制

法索隱鉤深以律計分義無差異漢書食貨志云黄金方寸其重一斤今鑄金校驗鐵尺爲近依文據理符會處多且平齊之始已用宣布今因而爲定彌合時宜至於玉尺累黍以廣爲長累既有剩實復不滿尋訪古今恐不可用其晉梁尺量過爲短小以黍實管彌復不容據律調聲必致高急且八音克諧明王盛範同律度量哲后通規臣等詳校前經斟量時事謂用鐵尺於理爲便未及詳定高祖受終牛弘辛彦之鄭譯何妥等久議

不決既平陳上以江東樂爲善曰此華夏舊聲雖隨俗改變大體猶是古法祖孝孫云平陳後廢周玉尺律便用此鐵尺律以一尺二寸即爲市尺

十三開皇十年萬寶常所造律呂水尺實比晉前尺一尺一寸八分六氂今太樂庫及内出銅律一部是萬寶常所造名水尺律説稱其黄鍾律當鐵尺南呂倍聲南呂黄鍾羽也故謂之水尺律

十四雜尺趙劉曜渾天儀土圭尺長於梁法尺四分三

甃實比晉前尺一尺五分

十五梁朝俗間尺長於梁法尺六分三甃短於劉曜渾儀尺二分實比晉前尺一尺七分一甃梁武鍾律緯云宋武平中原送渾天儀土圭云是張衡所作驗渾儀銘題是光初四年鑄土圭是光初八年作並是劉曜所制非張衡也制以爲尺長今新尺四分三甃短俗間尺二分新尺謂梁法尺也

嘉量

周禮㮚氏爲量鬴深尺内方尺而圜其外其實一鬴其臀一寸其實一豆其耳三寸其實一升重一鈞其聲中黄鍾槩而不稅其銘曰時文思索允臻其極嘉量既成以觀四國永啓厥後茲器維則春秋左氏傳曰齊舊四量豆區鬴鍾四升曰豆各自其四以登於鬴六斗四升也鬴十則鍾六十四斗也鄭玄以爲方尺積千寸比九章粟米法少二升八十一分升之二十二祖沖之以算術考之積凡一千五百六十二寸半方尺而圜其外減

傍一氂八毫其徑一尺四寸一分四毫七秒二忽有奇而深尺即古斛之制也九章商功法程粟一斛積二千七百寸米一斛積一千六百二十寸菽合麻麥一斛積二千四百三十寸此據精麤爲率使價齊而不等其器之積寸也以米斛爲正則同于漢志孫子算術曰六粟爲圭十圭爲秒十秒爲撮十撮爲勺十勺爲合應劭曰圭者自然之形陰陽之始四圭爲撮孟康曰六十四黍爲圭漢志曰量者龠合升斗斛也所以量多少也本起

於黄鍾之龠用度數審其容以子穀秬黍中者千有二百實其龠以井水凖其槩十龠爲合十合爲升十升爲斗十斗爲斛而五量嘉矣其法用銅方尺而圜其外旁有庛焉其上爲斛其下爲斗左耳爲升右耳爲合龠其狀似爵以縻爵禄上三下二參天兩地圜而函方左一右二陰陽之象也其圜象規其重二鈞備氣物之數合萬有一千五百二十也聲中黄鍾始於黄鍾而反覆焉其斛銘曰律嘉量斛方尺而圜其外庛旁九氂五毫冪

百六十二寸深尺積一千六百二十寸容十斗祖沖之以圓率考之此斛當徑一尺四寸三分六釐一毫九秒三忽庣旁一分九毫有奇劉歆庣旁少一釐四毫有奇歆數術不精之所致也

魏陳留王景元四年劉徽注九章商功曰當今大司農斛圓徑一尺三寸五分五釐深一尺積一千四百四十一寸十分之三王莽銅斛於今尺爲深九寸五分五釐徑一尺三寸六分八釐七毫以徽術計之於今斛爲容

九斗七升四合有奇此魏斛大而尺長王莽斛小而尺短也

梁陳依古齊以古升五升爲一斗後周武帝保定元年辛巳五月晉國造倉獲古玉升暨五年乙酉冬十月詔改制銅律度遂致中和累黍積龠同兹玉量與衡度無差准爲銅升用頒天下内徑七寸一分深二寸八分重七斤八兩天和二年丁亥正月癸酉朔十五日戊子校定移地官府爲式此銅升之銘也其玉升銘曰維大周

保定元年歲在重光月旅𬺷賓晉國之有司修繕倉廩獲古玉升形制典正若古之嘉量太師晉國公以聞勑納於天府曁五年歲在協洽皇帝廼詔稽準繩考灰律不失圭撮不差累黍遂鎔金寫之用頒天下以合太平權衡度量今若以數計之玉升積玉尺一百一十寸八分有奇斛積一千一百八十寸五分七釐三毫九秒又甄鸞算術云玉升一升得官斗一升三合四勺此玉升大而官斗小也以數計之甄鸞所據後周官斗積玉尺九

十七寸有奇斛積九百七十七寸有奇後周玉斗并副金錯銅斗及建德六年金錯題銅斗實同以秬黍定量以玉稱權之一升之實皆重六斤十三兩開皇以古斗三升爲一升大業初依復古斗

衡權

衡者平也權者重也衡所以任權而均物平輕重也其道如底以見準之正繩之直左旋見規右折見矩其在天也佐助璇璣斟酌建指以齊七政故曰玉衡權者銖

兩斤鈞石也以稱物平施知輕重也古有黍絫錘錙鐶鈞鋝鎰之目歷代差變其詳未聞前志曰權本起於黄鍾之重一龠容千二百黍重十二銖兩之爲兩二十四銖爲兩十六兩爲斤三十斤爲鈞四鈞爲石五權謹矣其制以義立之以物鈞之其餘大小之差以輕重爲宜圜而環之令之肉倍好者周旋亡端終而復始亡窮已也權與物鈞而生衡衡運生規規圓生矩矩方生繩繩直生準準正則衡平而鈞權矣是爲五則備于鈞器以

爲大範案趙書石勒十八年七月造建德殿得圓石狀
如水碓其銘曰律權石重四鈞同律度量衡有辛氏造
續咸議是王莽時物後魏景明中并州人王顯達獻古
銅權一枚上銘八十一字其銘云律權石重四鈞又云
黄帝初祖德帀于虞虞帝始祖德帀于辛歲在大梁龍
集戊辰直定天命有人據土德受正號即真改正建丑
長壽隆崇同律度量衡稽當前人龍在巳巳歲次實沈
初班天下萬國永遵子子孫孫享傳億年此亦王莽所

制也其時太樂令公孫崇依漢制先修稱尺及見此權以新稱稱之重一百二十斤新稱與權合若符契於是付崇調樂孝文時一依漢志作斗尺

梁陳依古稱齊以古稱一斤八兩爲一斤周玉稱四兩當古稱四兩半開皇以古稱三斤爲一斤大業中依復古稱

隋書卷十六

隋書卷十六考證

律歷志上女媧笙簧○簧字各本並訛篁今改正

七始詠以出納五言○臣召南按漢書律歷志引尚書作七始詠是也各本詠作訓詠訓二字相似而轉寫誤耳七始之說詳於漢志

夫律者所以立鈞出度○國語原文作立均是也此志數處並作鈞又引詩秉國之均亦作鈞理不可解

所著之書名爲綴術○臣召南按經籍志有綴術六卷

不言撰人當即祖冲之所著也南史祖冲之傳作注九章造綴述數十篇則訛以術為述字

殿前三鐘悉是周景王所鑄無射也○臣召南按三代樂器流傳最遠者莫如此事左傳昭二十一年天王將鑄無射孔疏曰秦滅周其鐘徙於長安歷漢魏晉常在長安及劉裕滅姚泓又移於江東歷宋齊梁陳時鐘猶在東魏使魏收聘梁收作聘遊賦云珍是淫器無射在懸是也及開皇九年平陳又遷於西京置

太常寺時人悉得見之至十五年敕毁之可爲此文之証

於劉曜渾儀尺二分○臣召南按於字上當有短字此句實連上文長於梁法尺六分三氂也各本俱自爲行又脫短字遂不可解今移正

隋書卷十六考證